

إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر في مكانة عيسى عليه السلام عند الحق ، إنه مقرب من الله ، ولا تؤثر فتنة الآخرين في مكانته عند الله ، ويقول الحق :

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٤٦﴾

الكلام : معناه اللفظ الذي ينقل فكر الناطق إلى السامع ، ونقول الحق : « يكلم الناس في المهد » ، معناه أن المواجه لعيسى عليه السلام في المهد هم الناس . و « المهد » هو ما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق « المهد وكهلا » رمزية لشيء ، وهي أن عيسى ابن مريم من الأغيار ، بطراً عليه مرة أن يكون في المهد ، ويطراً عليه مرة أخرى أن يكون كهلا ، ومادام في عالم الأغيار فلا يصح أن يقتتن به أحد ليقول إنه « إله » أو « ابن إله » .

ونفهم أيضا من « ويكلم الناس في المهد » سر وجود آية المعجزة التي وهبها له الله وهو طفل في المهد . لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعفتها ، فكان من الواجب أن تأن آية لتمحو عجا من الناس حين يرونها تلد بدون أب لهذا الوليد أو زواج لها . وهذه المسألة لم نجد لها وجودا . مع أنها مسألة كان يجب أن يقال لأهم بمجدون نبهم ، وكان من الواجب ألا يفقلوا عن هذه العجبية ، إن كلام طفل في المهد لما كان أمرا عجيبا كان لابد أنه سيكون محل حفظ وتداول بين الناس ، ولن يكتفى الناس برواية واقعة كلامه في المهد فقط ، بل سيعفطون ما قاله ، ويرددون قوله .

والكلمة التي قالها عيسى عليه السلام في المهد لا تسعف من يصف عيسى عليه السلام بوصف يناقض بشرته ، لأن الكلمة التي نطق بها أول ما نطق : إني عبدالله ، فأخفوا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية التي يريدون

أن يضعوا فيها عيسى عليه السلام ، إن الحق يقول : « ويكلم الناس في المهد وكهلا » .

ونعرف أن الكلام في المهد أي وهو طفل « كهلا » أي بعد الثلاثين من العمر ، أي في العقد الرابع . والبعض قد قال : إن الكهولة . . . بعد الأربعين من العمر . وهو قد حدثت له في رواياتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلا ، فإذا كان قد تكلم في المهد فيبقى أن يتكلم وهو كهل ، وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب ، أو الاختفاء عن حس البشر قد حدثت قبل أن يكون كهلا ، إذن فلا بد أن يأتي وقت يتكلم فيه عيسى بن مريم عندما يصير كهلا ، وأيضا قوله الحق : « ويكلم الناس في المهد وكهلا » أي أنه تكلم في المهد طفلا ويتكلم كهلا ، أي ناضج التكوين ، وبذلك نعرف أن عيسى بن مريم فيه أغيار وفيه أحوال ، فإذا كنتم تقولون إنه إله فهل الألوهية في المهد هي الألوهية في الكهولة ؟

إن كانت الألوهية في المهد فقط فهي ناقصة لأنه لم يستمر في المهد . وحدثت له أغيار ، ومادام قد حدثت له أغيار فهو محدث ، ومادام محدثا فلا يكون إلها ، وبعد ذلك يقول الحق عن عيسى ابن مريم : « ومن الصالحين » ما حكايتها ؟

إن العجبة التي قال عنها الله : إنه يكلم الناس في المهد لم تكن باختياره ، وكلامه وهو كهل سيكون بالوحي ، أي ليس له اختيار فيه أيضا ، « ومن الصالحين » مقصود بها عمله ، أي الحركة السلوكية . لماذا ؟ لأنه لا يكفي أن يكون مبلغا ، ولا يكفي أن يكون حامل آية ، بل لابد أن يؤدي السلوك الإيمان .

ويقول الحق على لسان مريم البتول :

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ
قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
يَقُولُ لَهُ أَكُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

ونريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قولها : « قالت رب أنى يكون لى ولد ولم
يمسنى بشر » فلو أنها سكنت عند قولها : « أنى يكون لى ولد » لكان أمرا معقولا فى
تساؤلها ، ولكن إضافتها « ولم يمسنى بشر » تثير سؤالا ، من أين أتت بهذا القول
« ولم يمسنى بشر » ؟ هل قال لها أحد : إنك ستلدن ولدا من غير أب ؟ إن الملائكة
لم تخبرها بذلك ، لذلك انصرف ذهنها إلى مسألة المس . إنها فطرة وفطنة المهيأة
والمعدة للتلقى عن الله ، عندما قال لها : « المسيح عيسى ابن مريم » .

فالت لنفسها : إن نسبته بأمر الله هى لى ، فلا أب له ، لقد قال الحق : إنه
« ابن مريم » ولذلك جاء قولها : « ولم يمسنى بشر » ذلك أنه لا يمكن أن ينب
الطفل للأم مع وجود الأب . هكذا نرى فطنة التلقى عن الله فى مريم البتول . لقد
مر بها خوف عندما عرفت أن عيسى منسوب إليها وقالت لنفسها : إن الحمل بعيسى
لن يكون بوساطة أب ، وكيف يكون الحمل دون أن يمسنى بشر . وقال الخالق
الأكرم : « كذلك » أى لن يمسنك بشر ، ولم يقل لها : لقد نسبناه لك لأنك مندورة
لخدمة البيت . ولكن الحق قال : « كذلك » تأكيدا لما فهمته عن إنجاب عيسى دون
أن يمسنها بشر . وتتجلى طلاقة القدرة فى قوله سبحانه : « الله يخلق ما يشاء » .

إنها طلاقة القدرة ، وطلاقة القدرة فى الإنسال أو الإنجاب أو فى عدم التكثير
بالنسبة للإنسان ، وطلاقة القدرة لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة ، ولو كانت
طلاقة القدرة متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة فكيف خلق آدم أول الخلق ؟ إن طلاقة
القدرة فى الخلق لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة ، إنه الحق الأعلى القادر على أن
يخلق دون ذكورة أو أنوثة ، كخلقه لآدم عليه السلام ، ويخلق الحق سبحانه بواحد
منهما ، كخلقه سبحانه لحواء وخلق عيسى عليه السلام ، ويخلق الخالق الأعلى
بالذكورة والأنوثة ، وهذه تتضح فى خلق جمهرة الناس ، ولا تظنوا أن باجتماع
الذكورة والأنوثة يمكن أن يحقق الخلق ، فقد توجد الذكورة والأنوثة ولا يوجد
إنجاب ، ها هوذا القول الحق :

لَوْ أَنَّ مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۖ (٣٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

(سورة الشورى)

هذه هي إرادة الحق ، إذن فلا نقل : إن اكتمال عنصرى الذكورة والأنوثة هو الذى يحدث الخلق ، لأن الخلق يحدث بإرادة الحق . كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون . فأنتم أيها المحدثون تعملون بالأسباب لكن الذى خلقكم وخلق الأسباب لكم هو الذى بيده أن يوجد بلا أسباب ، لأنه أنشأ العالم أول ما أنشأ بدون أسباب .

ويقول الحق سبحانه عن عيسى عليه السلام :

﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿١٨﴾

وساعة نسمع « يعلمه الكتاب » فنحن نفهم أن المقصود بها الكتاب المنزل ، ولكن مادام الحق قد أتبع ذلك بقوله : « والتوراة والإنجيل » فلا بد لنا أن نسال إذن ما المقصود بالكتاب ؟ هل كان المقصود بذلك الكتاب الكتب المتقدمة ، كالزبور ، والصحف الأولى ، كصحف إبراهيم عليه السلام ؟ إن ذلك قد يكون صحيحا ، ومعنى « يعلمه الكتاب » أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود ، ومن صحف إبراهيم ، وبعد ذلك نورا موسى الذى جاء عيسى مكملا لها .

وبعض العلماء قد قال : أئز عن عيسى عليه السلام أن تسعة أعشار جمال الخط كان في يده . وبذلك يمكن أن نفهم « يعلمه الكتاب » أى القدرة على الكتابة . وما المقصود بقوله : إن عيسى عليه السلام تلقى عن الله بالإضافة إلى « يعلمه الكتاب » أنه تعلم أيضا « الحكمة والتوراة والإنجيل » وكلمة الحكمة عادة تأتي بعد

كتاب منزل ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُنْسَىٰ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝٤١﴾

(الآية ٢٤ من سورة الاحزاب)

كتاب الله المقصود هنا هو القرآن الكريم ، والحكمة هي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . فالرسول له كلام ينلناه وبلغه ، ويعطيه الحق أيضا أن يقول الحكمة ، أما التوراة التي علمها الله لعيسى عليه السلام فقد علمها له الله . لأننا كما نعلم أن مهمة عيسى عليه السلام جاءت لتكمل التوراة ، ويكمل ما أنقصه اليهود من التوراة ، فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع المبعوث إليه فهو بالنص القرآني :

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ
الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِى الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝٤١﴾

إن كلمة رسول تحتاج إلى علامة ، فليس لأى أحد أن يقول : « أنا رسول من عند الله » بل لابد أن يقدم بين يدي دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله . والآية كما نعرف هي الأمر العجيب الذى خرج عن القوانين والنواميس لثبت صدق

الرسول في البلاغ . ومادامت المعجزة خارجة عن تواميس البشر ، فالمخالف نقول له : أنت حين تكذب أن حامل المعجزة رسول . فكيف تعلل أنه جاء بمعجزة خرجت عن التاموس ؟ إذن ، فالمعجزة تلزم النكر الذي يتحدى وتفحيمه ، لأنه لا يستطيع أن يأتي بمثلا ، ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى ألا يتحدى الله حين يعطى رسولا بمعجزة إلا بشيء نبغ فيه القوم البحوث إليهم ذلك الرسول ؛ لأن الحق لو جاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوه ، فالرد منهم يكون للرسول بقولهم : إن هذا أمر لم نروض أنفسنا ولم ندر بها عليه ، ولو روضنا أنفسنا عليه لاستطعنا أن نفعل مثله ، وأنت قد جئت لنا بشيء لم نعود أنفسنا عليه ، لذلك يرسل الحق الرسول - أي رسول - بمعجزة من جنس ما ينبغ فيه القوم المرسل إليهم . . مثال ذلك ، موسى عليه السلام ، أرسله الله إلى قوم كانوا تابعين في السحر ، فكانت معجزته تقرب من السحر .

وإياك أن تقول إن معجزة موسى كانت سحرا ؛ لأن موسى عليه السلام لم يتزل بسحر ولكن بمعجزة . كانوا هم يخلطون للناس أشياء ليست واقعا. لذلك نجد القرآن يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما يأتي به الله على يد رسول من الرسل من معجزة وسحر القوم ، فيقول القرآن :

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَّى ۚ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسِبَ عَلَىٰ عَنِينِي ۚ وَإِلَىٰ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ۚ قَالَ أَفَعَالِهَا يَمْوَسَّى ۚ قَالَ بَلَىٰ ۖ قَدْ آتَتْهَا مِا إِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۚ ﴾ (٧)

(سورة طه)

كان الحق يقول لموسى عليه السلام : إن حدود علمك بما في يدك أنها عصا تنوكا عليها وتهش بها على غنمك ، أما علمي أنا فهو علم آخر . لذلك يأمره أن يلتقي العصا ، فلما ألقاها وجدها حية تسعى ، فأوجس في نفسه خيفة . . إن « أوجس » في نفسه خيفة ، هي التي فرقت بين سحر القوم ومعجزة موسى عليه السلام .

لماذا ؟ لأن الساحر يلتقي العصا فيراها الناس حية وهو يراها عصا لأن الساحر لو رآها حية لخاف مثل الناس ، لقد خاف موسى عليه السلام لأنها تغيرت وصارت حية فعلا. ولذلك قال له الله :

﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْزَنْ نَنْعِيْدُهَا سِرَّتَهَا الْأُولَىٰ ﴾ (٢١)

(سورة طه)

فلو كانت من جنس السحر لما أوجس في نفسه خيفة لأنه سوف يراها عصا وإن رآها غيره حية ، وهذا هو الفارق . وقوم عيسى أيضا كانوا مشهورين بالحكمة والطب ، إذن فستجيب الآيات من جنس الحكمة والطب ، ثم تتسامى المعجزة ، لأن الذي يطيب جسما ويداويه لا يستطيع أن يعيد الميت إلى الحياة ، لأن الإنسان إذا ما مات فقد خرج الميت عن دائرة علاج الطبيب . ولذلك رقى الله آية عيسى ، إنه يشفي المرضى ، ويحيى الموتى أيضا ، وهذا ترقى في الإعجاز . قال عيسى : « أن قد جئكم بآية من ربكم أفى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بآذن الله » . إن كلمة « أخلق » تحتاج إلى وقفة وكذلك « الطين » و « الهيئة » و « الطير » .

« أخلق » مأخوذة من الخلق ، والخلق هو إيجاد شيء على تقدير ، فأنت تتخلله وتقدره في ذهنك أولا ثم تأتي به على هذه الحالة . فإن كان قد أتى على غير تقديرك فليس خلقا ، إنما هو شيء جزائي جاء على غير علم وتقدير ، وإن من يأخذ قطعة من الطين ويصنع منها أى شيء فهذا ليس خلقا . إن الخلق هو المطلوب على تقدير . مثال ذلك الكوب أو الكأس البلور الذى نشرب فيه حينما صنعه الصانع . هل كانت هناك شجرة تخرج أكوابا ، أم أن الصانع أخذ الرمال وصهرها ووضع عليها مواد كيميائية لتخليها من الشوائب ، ثم قام بتشكيلها على هيئة الكوب ؟

إذن فالكوب لم تكن موجودة ، ووجدت على تقدير أن تكون شكل الكوب ، فهي خلق أوجد على تقدير . فهاذا عن خلق الله ؟ إنه يخلق على تقدير ، وخلق بين صنعة البشر حين يخلق ، وبين صنعة الله حين يخلق . إن صنعة البشر حين يخلق ، إنما تخلق من موجود ، وحين يخلق الله فهو يخلق من معدوم ، وهذا هو أول فرق ، إنه سبحانه يخلق من عدم ، أما الإنسان فيضع الأشياء بنظام يحدث فيها تفاعلات أرادها الله فتوجد ، فلا يوجد من يستطيع - على سبيل المثال - من يصنع كوبا من غير المادة التى خلقها الله .

إن هذا أول فرق بين خلق الله ، وخلق الإنسان ، فخلق الله يكون من عدم ،

وخلق الإنسان من موجود ، وإن كان الإنسان على تقدير . وأيضا يعطى الله لخلقه سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعة ، فالله يعطيه سر الحياة ، والحياة فيها غم ، وفيها تكاثر ، لكن البشر يصنعون الكوب مثلا ، فتظل كوبا ، ولا يوجد تكاثر بين كوب ذكر وكوب أنثى .

إن الإنسان يوجد صنعة فتظل على حالتها ، ولا يستطيع أن يصنعها صغيرة ثم تكبر ، لكن صنعة الله هي صنعة القادر الذي يهب الحياة ، فتكبر مخلوقاته وتتطور وتمر بمراحل ، وتعطى مثلها . إذن ، فالخلق إيجاد على تقدير ، هذا الإيجاد يوجد معدوما ، والمعدوم موجودة مادته ، هذا في خلق الإنسان ، أما في خلق الله ، فالله يخلق من معدوم لا توجد له مادة . والله يخلق من الشيء ذكرا وأنثى ويعطيها القدرة على التناسل ، فهذا قول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٥ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝١٦﴾

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْقَةَ عَظْمَةً تَكَلَّفْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ۝١٧ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ۝١٨ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٩﴾

﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ۝١٨ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٩﴾

(سورة المؤمنون)

ولم يمنع الحق خلقه أن يخلقوا أشياء ، ولكن خلق الله أحسن ، لماذا ؟ لأنه يخلق من عدم ، والبشر يخلقون من موجود . وهو الحق يخلق ويوجد في مخلوقاته حياة وتكاثرا ، والبشر يخلقون بلا غم ولا حياة ، إنه الحق أحسن الخالقين ، إذن قول عيسى عليه السلام : « أخلق لكم من الطين كهية الطير » فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله .

يعني أن كل إنسان يستطيع أن يصنع تمثالا كهية الطير . لكن الله أوجد معجزة عيسى وجعله يخلق من الطين كهية الطير ، وينفخ فيه ، وقد تسأل ، في ماذا ينفخ ؟ أينفخ في الطير ، أم في الطين ، أم في الهيئة ؟ إن قلنا : إن النفخ في الطين بعد ما صار طيرا . يكون النفخ في الطين ، كالنفخ في الطير ، وجاءت في آية أخرى أنها نفخ في الهيئة .

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ
الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّورَ
وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا
بِإِذْنِي﴾

(سورة المائدة)

إن « النفخ فيه » ، تكون للطير أو الطير . و« النفخ فيها » تكون للمهية ، وهناك
آية بالنسبة للسيدة مريم البتول :

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ
رَبِّهَا وَكُنِيَ، وَكَانَتْ مِنَ الْقَتِينِ﴾ ١١

(سورة التحريم)

إن النفخ هنا في الفرج ، وآية أخرى بالنسبة للسيدة مريم البتول :

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا
آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ١١

(سورة الانبياء)

مرة يقول : « نفخنا فيه » أي في الفرج ، مرة يقول : « نفخنا فيها » أي فيها
هي ، والقولان متساويان ، وهنا في هذه الآية ، نجد أن المعجزة ليس في أن عيسى
صنع من الطين كهية الطير ، لأن أي إنسان يستطيع أن يفعل ذلك ، فكانه حينما
قال : « أن أخلق لكم من الطين كهية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » .

كانه صار طيرا من النفخة ، أما عن أمر صناعة طير من الطين فأى إنسان يمكن أن
يفعلها ، لكن عيسى عليه السلام يفعل ذلك بإذن الله ، ولا بد أن يحيى الأمر

مختلفا ، وه بإذن الله ، هنا تضم صناعة الطير ، والفتح فيه .

إن عيسى لم يكن ليحتريه ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله ، وجاءت كلمة : بإذن الله ، من عيسى وعلى لسانه كاعتراف منه بأن ذلك ليس من صناعته ، وكأنه يقول لقومه : إن كنتم فتنتم بهذه . فكان يجب أن تفتنوا بإبراهيم من باب أولى ، حينها قطع الطير وجعل على كل جبل جزءا منهن ثم دعاهن .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُوَلِّ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَبْطِئَنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠١﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إذن كان من الأولى الفتن بما أعطاه الله إبراهيم عليه السلام من معجزة ، فإن كانت الفتن من ناحية الإحياء . لكان ما صنعه إبراهيم عليه السلام أولى بها ، وإن كانت الفتن من ناحية أنه جاء إلى الدنيا بدون أب لكانت الفتن أكثر في خلق آدم ، لأن الله خلقه بلا أب أو أم . إذن . فالفتن لا أصل لها ، ولا منطق يبررها . ويتابع الحق سبحانه على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام : وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى المرق بإذن الله .

لماذا تعرض عيسى ابن مريم لهذين المرضين ؟ لأنها كانت الأمراض المستعصية في ذلك العصر ، والأكمه هو الذي ولد أعمى ، أى لم يحدث له العمى من بعد ميلاده . والبرص ، هو ابيضاض بقعة في الجلد وإن كان صاحبها آدم أو أسود . وبعد ذلك تنتشر بقع متناثرة في كافة الجسم بلون أبيض ، مما يدل على أن لون الجلد له كيمائيات في الجسم تغذى هذا اللون ، فإن مُنعت الكيمائيات في الجسم صار ابرص .

وتبين صدق هذا في أن العلم المعاصر قد عرف أن الملونات للجلد هي غدد خاصة توجد في الجسم ، واسمها الغدد الملونة ، فإن امتنعت الغدد الملونة من إعطاء الألوان ، جاء البرص والعياذ بالله . وهو مرض صعب ، لم يكن باستطاعتهم أن

يداروه ، فعندما جاء عيسى ابن مريم اعطاه الله الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو الطب . وجاء لهم بآية هي إبراء ما كانوا عاجزين عنه .

وبعض القوم الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس . يقولون : إن هذه المعجزات إنما هي سبق زمني ، بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن يكتشف علاجاً لهذه الأمراض ، لكن لهؤلاء نقول : لا ، إن المعجزة تظل معجزة إلى أن تقوم الساعة . كيف ؟

لنأخذ مثلاً من طب العيون ، عندما قالوا إن هناك علاجاً للعمى . « ستقوم بتركيب قرنية » أو أن نأخذ مثلاً من طب الجلد لو قالوا : « سنداوى البرص » واكتشفوا ألواناً مختلفة من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واحد ، لكنه لا يستعيد لونه الأصلي . ولذلك قال البعض : « إن معجزة عيسى كانت مجرد سبق زمني » . لهؤلاء نقول : لا ، لنأخذ كل أمر بأدواته .

إن عيسى بن مريم عليه السلام كان يرى بالكلمة والدعوة وبها تقدم العلم فلن نستطيع العلم أن يرى المرض بالكلمة والدعوة ، إنما سيأخذون أشياء ويقوم بتحليل تلك الأشياء ، ويخلط الكيمياء وإجراء الجراحات ، لذلك تظل المعجزة التي جاء بها عيسى ابن مريم عليه السلام معجزة ، لأنه كان يرى بالكلمة والدعوة .

ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم : « وأحيى الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون » . ومساءلة إحياء الموتى لم يأخذها عيسى هكذا على إطلاقها فيحى كل ميت ، إنما قام بها وفي وحدات ثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة كسام بن نوح مثلاً ، وه عازر . إنما أشياء لمجرد إثبات المعجزة ، ولكنها ليست مطلقة ، ذلك أنه نبي ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله في الأجل . ولذلك قالوا : إنه عندما أحيا سام بن نوح ، أحياه حتى نطق بكلمة ، ثم عاد سام إلى الموت من بعد ذلك ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام :

﴿ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمِمَّا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾

(من الآية ٤٩ سورة النور)

لماذا ؟ لأن كل إنسان يعلم جزئية من أحداثه الحياتية الخاصة ، يكون هذا العلم

خاصا به ، وكل إنسان - مثلا - يأكل طعامه بالوان مختلفة يعرفها هو ، ولا يعرفها الآخرون . إن الأمر الأول كخلق الطير ، وإبراء الأكف والأبرص وإحياء الموتى ، هي أمور عامة للكل . أما الإنبياء بالوان الطعام التي يأكلها كل إنسان فهي خاصة أحداث ، لأن كل واحد يأكل أكلا معينا فيقول له عيسى ابن مريم ملذا أكل . وليس من المعقول أن يكون عيسى ابن مريم قد دخل كل بيت أو جاءت له أخبار عن كل بيت .

وكذلك أمر الادخار . وذلك حتى تتفنى شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان فيعرف لون الطعام الذي يأكله ، لذلك كان الإخبار بما يدخر كل واحد في بيته ، فهذه مسألة توضح بالجلء التام أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور .

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ كُنُفٍ مُّؤْمِنِينَ﴾

(من الآية ١٩ سورة آل عمران)

إن هذه آية عجيبة تثبت أن هناك قوة أعلى فاعرة هي قوة الله الحق هي التي تعطيه هذه الأشياء ، فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعلى فعلكم تصديق الرسالة التي جاء بها عيسى ابن مريم . لأن معنى (رسول) أنه مخلوق اصطفاه الله وأرسله سبحانه إلى الأدنى منه ، فالذي يؤمن بالآية هو الذي يؤمن بوجود إله أعلى قادر ومن يريد أن يشب - مع إيمانه بالله - من الآية التي بعثها الله مع عيسى ابن مريم ، فالآية واضحة . أما غير المؤمن بالله فلن تفيده الآية في الإيمان . ويقول الحق متابعا على لسان عيسى ابن مريم :

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأُعَدِّلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٥٠﴾

وقد قلنا : إن « مصدقا » تعنى أن ما جاء به عيسى بن مريم مطابق لما جاء في

التوراة . وقلنا : إن « ما بين يدي » الإنسان هو الذي سبقه ، أي الذي جاء من قبله وصار أمامه . ومادام عيسى ابن مريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة في زمانه ، وكانت التوراة موجودة ، فلماذا جاءت رسالته إذن ؟

لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى : إن عيسى سيأتى بأحكام جديدة ، وينضج ذلك في قوله الحق سبحانه على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأجل لكم بعض الذي حرم عليكم » إذن فليس المهم هو التصديق فقط ، ذلك أن عيسى جاء ليحل بعضا من الذي حرّمه التوراة .

وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأتي مصدقة بعضها بعضا فما فائدة توالى نزول الكتب السماوية ؟ والإجابة هي : أن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنها تذكر من سها عن الكتب السابقة ، هذا في المرتبة الأولى ، وثانيا : تأتي الكتب السماوية بأشياء ، وأحكام تناسب التوقيعات الزمنية التي تنزل فيها هذه الكتب . هذه هي فوائد الكتب السماوية التي توالى نزولا من الحق على رسله ، إنها تذكر من عقل وتعقل في بعض الأحكام .

ومن الطبيعي أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبدل فيها ، وكذلك الأخبار والقصص ، لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام . ولهذا جاء القول الحق على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأجل لكم بعض الذي حرم عليكم » ونحن نعرف أن القوم الذي أرسل الله عيسى ابن مريم لهم هم بنو إسرائيل ، والتحريم والتحليل يكون بحكمة من الله .

إن قد حكمة فيما يحلل وحكمة فيما يحرم ، إنما إياك أن نفهم أن كل شيء يحرمه الله يكون ضارا ، قد يحرم الله أشياء لتأديب الخلق ، فيأمر بالتحريم ، ولا يصح أن تسأل عن الضرر فيها ، وقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم الله . فإن تسأل أحد : لماذا حرم الله ذلك ؟ تقول له : من الذي قال لك إن الله حين يحرم فهو يحرم الشيء الضار فقط ؟ إنه الحق سبحانه يحرم الضار ، ويحرم بعضا مما هو غير ضار ، ولذلك قال الحق :

﴿ فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّيقِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ ﴾ (١٦)

(سورة النساء)

وتفصيل ذلك في آية أخرى :

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالنَّعَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ۖ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْوِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ ﴾ (١٧)

(سورة الانعام)

إذن التحريم ليس ضروريا ان يكون لما فيه الضرر ، ولهذا جاء قول الحق على لسان عبده ورسوله إلى بنى إسرائيل عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » لقد جاء عيسى ابن مريم ليحل لهم بأمر من الله ما كان قد حرمه الله عليهم من قبل .

وبعد ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم : « وجئتكم بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون » ومجموعة هذه الأوامر التي تقدمت هي آية أى شيء عجيب ، بلغت القوم الذين أرسل الله عيسى إليهم ، إنه كرسول وكبشر لا يستطيع أن يجيء ، بالآية المعجزة بمفرده بل لابد أن يكون مبعوثا من الله . فيجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذى أرسله ، وله طلاقة القدرة في خرق النواميس هو سبحانه الذى أجرى على يدي عيسى هذه الأمور ، ويأمرهم عيسى ابن مريم بتقوى الله نتيجة لذلك ، ويدعو القوم لطاعته في تطبيق منهج الله .

وبعد ذلك يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم :

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ

مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

إذن اجتمع الرسول والمرسل إليهم في أنهم جميعا مريدون إلى إله واحد ، هو الذي يتولى تربيتهم والتربية تقتضى إيجادا من عدم ، وتقتضى إمدادا من عدم ، وتقتضى رعاية قىومية ، وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله وكأنه يقول : وأنا لم أصنع ذلك لأكون سيذا عليكم ، ولكن أنا وأنتم مشتركون فى العبودية لله . « إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » .

ومعنى « هذا صراط مستقيم » أى أنه صراط غير ملتزم لأن الطريق إذ يلتوى ؛ انحرف عن الهدف ، وحتى تعرف أن الكمل يسير على طريق مستقيم واحد ، فلتعلم أنك إذا نظرت على مسيل المثال إلى الدائرة ، فسجد أن لها محيطا ، ولها مركزا ، ومركز الدائرة هو الذى نضع فيه « سن الفرجار » حتى نرسم الدائرة ، وبعد ذلك نصل من المركز إلى المحيط بأنصاف أقطار ، وكلها بعددنا عن المركز زاد الفرق ، وكلما تقرب من المركز تتلاشى الفرق .

فإذا ما كان الخلق جميعا يلتقون عند المركز الواحد فهذا يعنى الاتفاق ، لكن الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن المركز ولذلك لا تجمد للناس أهواء ولا نجد الناس شيئا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم . والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله الواحد ، ومادامت عبوديته لإله واحد ففى هذا جمع للناس بلا هوأ أو تفرق .

إنه حتى فى الأمر الحسى وهو الدائرة المرسومة ، نجد أن الأقطار المأخوذة من المحيط وتتم بمركز الدائرة ، سنجد أنه فى مسافة ما قبل المركز تتداخل الأقطار إلى أن تصبح عند نقطة المركز شيئا واحدا لا انفصال بينها أبدا . وهكذا الناس إذا اتفقا جميعا عند مركز عبوديتهم للإله الواحد ، فإذا ما اختلفوا ، بعدوا عن العبودية للإله الواحد بمقدار ذلك الاختلاف .

ولذلك دعا المسيح عيسى ابن مريم الناس لعبادة الله « إن الله ربى وربكم فاعبدوه

هذا صراط مستقيم ، ذلك هو منطق عيسى . كان منطق الأول حينما كان في المهدي

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ ﴾

(سورة مريم)

إن قضية عبوديته لله قد حُسمت من البداية ، وهي قضية القمة ، إنه عبد الله والقضية الثانية هي قضية الرسالة ونقل مراد الله وتكليفه إلى خلق الله حتى يبنوا حركة حياتهم على مقتضى ما أنزل الله عليهم ، ومن الطبيعي أن أي رسول عندما يأتي بمنهج من عند الله ، فالهدف أن يحمل الناس جيما على سلوك هذا المنهج ، ويحدد حركة حياتهم بـ « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » وعندما يسمع الواحد من الناس الأمر بـ « افعل » فقد يجد في التكليف مشقة ، لماذا ؟ لأنها تلزمه بعمل قد يُثقل عليه ، و « لا تفعل كذا » فيها مشقة ، لأنها تبعده عن عمل كان يحبه .

والمرء في الأحداث بين اثنين : عمل يشق عليه فيحب أن يجتنيه ، وعمل يستهويه فيحب أن يقترب منه ، والمنهج جاء من السماء ليقول للإنسان « افعل » و « لا تفعل » إذن فهناك مشقة في أن يحمل الإنسان نفسه على أن يقوم بعمل ما من أعمال التكليف ، ومشقة أخرى في أن يعتمد عن عمل شيء عنه التكليف .

ومعظم الناس لا تلصقت إلى الغاية الأصيلة ؛ ولا يفهمونها حق الفهم ، فيأتي أنصار الشر ؛ ولا يعجبهم حل نفوسهم على مرادات خالفهم . إن أفكار الشر تلح على صاحبها فينمرد على التكليف الإيماني ، وأفكار الشر تحاول الاقتراب بصاحبها من فعل الأمور التي حرمها التكليف . ولذلك يتقسم الناس لأنهم لم يحددوا هدفهم في الوجود .

إن كل حركة في الوجود يمكننا أن نعرف أنها حركة إيمانية في صالح انسجام الإنسان مع الكون ، أو هي حركة غير إيمانية تفسد انسجام الإنسان مع فطرته ومع الكون ، فإذا كانت الحركة تصل بالإنسان إلى هدفه الإيماني ، فستكون حركة طيبة وحسنة بالنسبة للمؤمن ، وإذا كانت تبعده عن هدفه تكون حركة سيئة وباطلة ، وهكذا نرى أن الهدف هو الذي يحدد الحركة .

إن التلميذ الذي يذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج في مهنة ما ، ومادام ذلك هو هدفه فنحن نقيس حركة سلوكه ، هل هي حركة تقربه إلى الهدف أم تبعد به عنه ؟ فإن كان مجتهدا ، فاجتهاده حركة تقرب له الهدف ، وإن كان كسولا ، خاملا فإنه يتبعد بنفسه عن الهدف . إذن يجب أن نحدد الهدف حتى نعرف هل يكون هذا العمل صالحا . أو غير صالح .

وأفة الناس أنهم عندما يحددون أهدافهم يقعون في اعتبار ما ليس بالهدف هدفا وغاية . ومادام هناك من يعتبر غير الهدف هدفا فلا بد من حدوث اضطراب وضلال . فالذي يعتبر أن الحياة هي الهدف ، فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذة فيها . أما الذي يعرف أن الهدف ليس هو الحياة ، إنما الحياة مرحلة ، نسأله . ما الهدف إذن ، فيقول : إنه لقاء الله والأخرة .

هذا المؤمن سيكون عمله من أجل هذا الهدف . لكن الضال الذي يرى الدنيا وحدها هدفه ولا يؤمن بالجنة أو النار ، هو غارق في ضلاله ويقبل على ما تشتهي نفسه ، ويتعد عما يتعبه وإن كانت فيه سعاده .

ولكن المؤمن يعرف أن الهدف ليس هو الدنيا ، وأن الهدف في مجال آخر ، لذلك يسعى في تطبيق التكاليف الإيمانية ليصل إلى الهدف ، وهو الجنة . إذن ما يفسد سلوك الناس هو جهلهم بالهدف ، وحين يوجد الهدف ، فالإنسان يحاول أن يعرف العمل الذي يقربه من الهدف ، فيفعله ، فهذا هو الخير . أما الذي يبعده عن الهدف ويفعل عكس الموصول إليه فهذا هو الشر .

وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هي في تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس يستقبلون الكثير من الأحداث بما يناقض معرفة الهدف ، ومادام الهدف هو أن تذهب إلى الآخرة لتلقى الله فلماذا يفرق في الحزن إنسان لأن له حبيباً قد انتقل إلى رحمة الله ؟

هذا الإنسان يمكننا أن نسأله ، لماذا تحزن وقد قصر الله عليه خطواته إلى الهدف ؟ لابد أنك حزين على نفسك لأنك مستوحش له ، ولأنك كنت تأنس به ، أما حزنك من أجله هو ، فلا حزن ، لأنه اقترب من الهدف ووصل إليه .